

وَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ، فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يَقُولُ ذَلِكَ»^(٢).

الشَّرح

قوله: (وَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ)، هذه وصية من الشيخ؛ أنه إذا اشتبه عليك أمر، وبحثت ولم تصل إلى نتيجة، اطرق باب الحيِّ القويم، واسأله أن يعلمك، وأن يوضح لك ما التبس عليك؛ فإن الله جَلَّ وَعَلَا قريبٌ مجيب.

(وَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ)، ذلك يعني: اشتبه عليه شيء سواءً في الأسماء والصفات والتوحيد، أو في غيره من الحلال والحرام، سائر الأحكام.

قوله: (فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»)، «اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ»؛ يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصواب، وأن يدلّه الله على الصواب مما

(١) أخرجه مسلم (٧٧٠).

(٢) أخرجه أبو داود (٧٦٨)، وأحمد في المسند (١٢٧/٤٢).

اختلف فيه، والله قريبٌ مجيبٌ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لكن الدعاء وحده لا يكفي، لابد من طلب العلم، الدعاء مع طلب العلم، أما أنك تقول: (أنا سوف آخذ هذا الحديث، وأقرؤه كل آخر ليلة، ولا حاجة إنني أتعلم، وسوف يأتي العلم من الله)، ينزل عليك لا، لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء، وتعمل السبب، فطلب العلم هذا من باب فعل السبب، والدعاء من باب التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، فتجمع بين السبب والتوكل على الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولماذا خصَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ قالوا: لأن جبريل موكلٌ بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكلٌ بالقطر -يعني: المطر- الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكلٌ بالصور الذي إذا نفخ فيه النفخة الثانية، طارت الأرواح إلى أجسادها، فحيث يأذن الله؛ فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة؛ حياة القلب، حياة الأرض، حياة الأبدان.

قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يَقُولُ ذَلِكَ»)، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقف بين يدي ربه، ويسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو بحاجة إلى الله عَزَّجَلَّ، فكيف بغيره؟ نحن أحوج إلى الله، وأحوج إلى الدعاء من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرسول الذي يوحى إليه.

فَإِذَا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَدَعَا، وَأَذْمَنَ النَّظَرَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ
وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُدَى.

الشَّرح

قوله: (فَإِذَا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَدَعَا، وَأَذْمَنَ النَّظَرَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ
وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُدَى)، انظر بعد
الدعاء ماذا يعمل؟ (أَذْمَنَ النَّظَرَ)، لا يقتصر على الدعاء، ويقول: (سوف يأتي
العلم)، لا، دعوت، لكن اطلب العلم -أيضاً-، طلب العلم سبب، وأما تحصيل
العلم، فهو من الله جَلَّوَعَلَا، إذا فعلت السبب، الله جَلَّوَعَلَا يعطيك المسبب.

(أَذْمَنَ)، يعني: داوم النظر، ما هو يطالع لك نصف ساعة أو ساعة،
وتقول: (خلاص عجزت)، خذ كتاباً ثانياً وثالثاً ومائة ومائتين حتى تعرف الحق،
اصبر، لا بد من الصبر، الشيخ تقي الدين يقول: (إني ما أفسر الآية حتى أطلع
مائة تفسير)، آية واحدة يطالع عليها مائة تفسير، الإنسان يصبر، وعنده جلد،
ولا يشبع من العلم، ولا يقول: (هذا يكفي) انظر (في كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ)،
هذا هو الأول، ثم كلام الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والتابعين وأئمة العلم، بعض الناس
يقول: (لا، هؤلاء رجال ونحن رجال، نحن نأخذ من الكتاب والسنة مثلهم)،
ويترك كلام أهل العلم، كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، (أنا
سوف آخذ من الكتاب والسنة مباشرة، لست بحاجة إلى كلام هؤلاء)، هذا غلط
وغرور -والعياذ بالله-، استفد من كلام أهل العلم وكلام الأئمة؛ فإنهم أعلم
منك وأدرى منك، وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: (انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُدَى)، بلا شك؛ لأنه فعل الأسباب، والله قريب مجيب، فالشيخ الآن رسم لطلبة العلم طريقة إذا سلكوها بإذن الله يصلون إلى العلم.

ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ خَبَرَ نَهَايَاتِ إِقْدَامِ الْمُتَفَلِّسَةِ وَالتَّكَلِّمِينَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَرَفَ أَنَّ غَالِبَ مَا يَزْعُمُونَهُ بُرْهَانًا وَهُوَ شُبْهَةٌ، وَرَأَى أَنَّ غَالِبَ مَا يَعْتَمِدُونَهُ يُوَوِّلُ إِلَى دَعْوَى لَا حَقِيقَةَ لَهَا، أَوْ شُبْهَةً مُرَكَّبَةً مِنْ قِيَاسٍ فَاسِدٍ، أَوْ قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ لَا تَصْلُحُ إِلَّا جُزْئِيَّةً، أَوْ دَعْوَى إِجْمَاعٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، أَوْ التَّمَسُّكِ فِي الْمَذْهَبِ وَالِدَّلِيلِ بِالْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ.

الشرح

قوله: (ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ خَبَرَ نَهَايَاتِ إِقْدَامِ الْمُتَفَلِّسَةِ وَالتَّكَلِّمِينَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَرَفَ أَنَّ غَالِبَ مَا يَزْعُمُونَهُ بُرْهَانًا وَهُوَ شُبْهَةٌ، وَرَأَى أَنَّ غَالِبَ مَا يَعْتَمِدُونَهُ يُوَوِّلُ إِلَى دَعْوَى لَا حَقِيقَةَ لَهَا)، إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وبين أقوال المتفلسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق، إذا قارن بينهما، عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم والطريق الخاطيء الذي يفضي إلى الجهل والضلال، مفترق طرق، ينظر أين يذهب مع هؤلاء أم مع هؤلاء.

إذا كان عنده علم بطريقة المتفلسفة وعلماء الكلام، أو شغل وقته كله في طريق هؤلاء، فعليه أن يقارن ذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء.

(بُرْهَانًا)، يقولون: (برهانًا)، والقرآن هذا دلالة ظاهرة، أو السنة يفيد الظن، أما هذا برهان يفيد اليقين، قواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين، وهي براهين يقينية، وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية أو شبهة)، هذا موقفهم من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي أهلكهم - والعياذ بالله.

قوله: (لَا حَقِيقَةَ لَهَا)، إلى سراب، ولكن يزين للناس أنه صحيح وأنه عقل، يقولون: (العقل، هذا العقل)، يسمون أنفسهم العقلانيين.

قوله: (أَوْ شُبْهَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قِيَاسٍ فَاسِدٍ) يقول:

حُجَجٌ تَهَافَّتْ كَالزُّجَاجِ تَخَالَفَتْ حَقًّا وَكُلٌّ كَاسِرٌ مَكْسُورٌ^(١)

قوله: (أَوْ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ لَا تَصْلُحُ إِلَّا جُزْئِيَّةً، أَوْ دَعْوَى إِجْمَاعٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، أَوْ التَّمَسُّكُ فِي الْمَذْهَبِ وَالِدَّلِيلِ بِالْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ)، هذا ما عندهم، (المُشْتَرَكَةُ) سبق لنا أنها الألفاظُ مشتركة؛ أن يشترك اللفظ والمعنى، ما اتفق في اللفظ والمعنى، فهو لفظٌ مشترك، وما اختلف في اللفظ والمعنى، فهو متباين، وما اتفق في المعنى، واختلف في اللفظ، فهو مترادف.

الشيخ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ أن الناس في مصادر التلقي في الدين على أقسام في تلقيهم للدين والمصادر التي يبنون عليها دينهم:

القسم الأول: أهل العلم والإيمان، وهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذا مصدرهم، لا يخرجون عنه، وهذا فيه ضمانه السلامة من الانحراف، والسلامة من الضلال؛ لأنه وحيٌّ من الله عَزَّوَجَلَّ، أمرنا باتباعه؛ ﴿أَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]، فيتبع ما أنزل الله في القرآن وما أنزل الله في السنة، هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله جَلَّوَعَلَا فيه: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، من كان يريد النجاة والسلامة من الضلال والانحراف، فليأخذ هذا الطريق، وهذا هو منهج أئمة المسلمين من أهل الحديث وأهل العقيدة السليمة، وهذا هو الذي أوصى به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: «إِنَّمَا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/٤)، وبيان تلبيس الجهمية (٢/٢٥٣)، والصواعق المرسلة (١٢٧٧/٤).

(۱) سبق تخریجہ (ص ۳۱).

مستقيم، سلموا من الشذوذ والعلل والانحراف والغلو والتطرف، سلموا من التساهل والجفاء، فهذه فائدة التمسك بمنهج السلف والتلقي من مصادرهم، وهي الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة، وما عليه إجماع المسلمين.

الطائفة الثانية: طائفة المتكلمين الذين أخذوا دينهم عن الجدل وعلم الكلام، بنوا عليه عقيدتهم، وأعرضوا عن الكتاب والسنة، وصاروا يبنون عقيدتهم على علم المنطق وعلم الكلام والجدل ولم ينتهوا إلى شيء، بل إلى الحيرة والاضطراب؛ كما جاءكم في أول الكتاب أن شاعرًا منهم يقول^(١):

نَهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالٌ وَكَمْ نَسْتَفِيدُ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا
وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

ما استفادوا شيئًا إلا الخلاف؛ قال فلان وقال فلان، يقول بعضهم: (إني لآتي إلى فراشي، وأخذ الغطاء، ثم أفكر في أقوال الناس؛ حجة فلان كذا، والرد عليه كذا، وحجة فلان كذا، والرد عليه كذا، ثم يطلع الفجر، وأنا لم أتوصل إلى شيء)^(٢)، فهذا المنهج يفضي إلى الحيرة والاضطراب، حتى إن بعض أساطينهم لما حضرته الوفاة، أدرك هذا، وقال: (أموت على عقيدة عجائز نيسابور)^(٣)، عجائز ما دخلوا بعلم الكلام، على الفطرة، ترك كل الذي عاش عليه، وأدرك أنه خطأ، وتمنى أن يكون عاميًا مثل العجائز؛ ليسلم من هذه الحيرة وهذا الاضطراب. وشهادات كثيرة من أساطينهم شهدوا بها على أنفسهم أنهم ما أدركوا إلا الحيرة

(١) انظر: (ص ٨٢).

(٢) هذا من كلام ابن واصل الحموي حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٨/٤)، وفي درء التعارض (١/١٦٥).

(٣) هذا من كلام الجويني حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٧٣/٤)، وفي الفتاوى الكبرى (٦/٦١٧).

والتيه؛ لأنهم تركوا الكتاب والسنة، وقالوا: (إن الكتاب والسنة أدلةٌ سمعيةٌ تفيد الظن، ولا تفيد اليقين، وأما أدلة المنطق وعلم الكلام، فهي براهين عقلية يقينية تفيد اليقين)، وما هو هذا اليقين الذي توصلوا إليه؟ ما توصلوا إلى شيء إلا إلى حيرة واضطراب بأن فلانًا يقول كذا وفلانًا يقول كذا، أيهم الصحيح؟ ما معهم أحد له وجه صحيح.

فهذه هي نتيجة التلقي عن علم الكلام وعلم المنطق وبناء الدين عليه؛ أنه يفضي إلى الاضطراب والحيرة، مع أنهم أناسٌ عقلاء وحذاق وأساطين في الجدل، لكن ما توصلوا إلى شيء؛ لأن كل واحد منهم يقول: (الحق كذا والحق كذا)، وليس هناك ميزان يرجعون إليه، وهو الكتاب والسنة، ما عندهم ميزان، من الذي يضمن أن فلانًا مصيب وفلانًا مخطئ؟ لا يضمن هذا إلا الكتاب والسنة، وهم لا يستدلون بالكتاب والسنة، فهذا الذي أوقعهم في الحيرة والاضطراب؛ أنهم تركوا التلقي من الكتاب والسنة، وبنوا دينهم على قيل وقال، على قول فلان وحجة فلان، وعلم المنطق وعلم الجدل، المقدمات والنتائج، الجوهر والعرض والجسم، وما أشبه ذلك من توهماتهم، مصطلحات بشرية لا توصل إلى شيء، كل طائفة لها مصطلح تعارض مصطلح الطائفة الأخرى، فلذلك صاروا في صراع، وعاشوا في صراع فيما بينهم، وكفر بعضهم بعضًا، وضلل بعضهم بعضًا، ولم يتوصلوا إلى شيء، فهناك اختصام بين الجهمية والمعتزلة، وبين المعتزلة والأشاعرة، هناك اختصام بينهم؛ كل واحد يضلّل الآخر، أهل السنة والجماعة ليس عندهم شيء من هذا؛ لأنهم يسرون على منهج سليم، ولا عندهم شيء من هذه الحيرة وهذا الاضطراب وهذه التخطئة والتضليل والتجريح فيما بينهم؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَنۡعِبُوا۟ السَّبۡلَ فَنفَرِّقَ بَیۡكُمۡ عَنۡ سَبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، هؤلاء تفرقت

بهم السُّبُل، تركوا الصراط المستقيم، واتبعوا السُّبُل، فتفرقت بهم، ولم يصلوا إلى نتيجة. هذه طائفة، ولهذا سيأتي كلام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ الذي ذكره الشيخ أنه قال: (حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ وَيُقَالَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ) ^(١)، والإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ يقول: (أَوْ كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جَرِيرُلٍ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدَلٍ هَؤُلَاءِ؟) ^(٢)، فلا يضبط الحق إلا الكتاب والسنة؛ لأن الله أنزلها هدى كما قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ كُنْتُمْ هُدًى فَأَتَّعْتُمْ هُدًى فَلَا يَصْلُ وَلَا يَشْقَى ۝١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝١٢٥ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَعْيَتْ فَنَسِينَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ۖ ﴿طه: ١٢٣-١٢٦﴾، هذه النتيجة.

الطائفة الثالثة: طائفة المتصوفة والقبوريين والخرافيين، هؤلاء مصدر تلقيهم لا يستدلون بالكتاب والسنة، وإنما يستدلون بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعية، أو الحكايات التي يتناقلونها، أو المنامات والأحلام التي يرونها في المنام، أو بمشائخهم الذين أضلوهم، ولا يخرجون عن طُرُقهم؛ لأن كل شيخ له طريقة يبايعون عليها، ولا يخرجون؛ لأنهم لو خرجوا يهلكون، يأتيهم الشيطان ويقول لهم: (إن نقضتم العهد، نزل بكم العذاب، وأنتم بايعتم هؤلاء)، من العجيب أنهم لو بايعوا البيعة الشرعية لإمام المسلمين، يخونون، لكن إذا بايعوا البيعة البدعية، لا يخونون، يخافون من العذاب، فهؤلاء هذا منهجهم، وهذا مشربهم، وهذا مصدر تلقيهم: إما حديث ضعيف لا يُحتج به، أو مكذوب يحبونه

(١) سيأتي تخريجه (ص ١٠٨٢).

(٢) سبق تخريجه (ص ٢٥٦).

وينشرونه، وهو مكذوب أو ضعيف شديد الضعف لا يحتاج به، ما يخرجون عن هذا، كل أدلتهم إذا نظرت فيها، وجدتها من هذا النوع، أو حكايات؛ فلان حصل له كذا، وفلان وقف في كذا، وفلان دعا عند القبر، حصل له كذا، وفلان طلع عليه الميت من قبره، وقال له: أنا أقضي حاجتك...؛ كما يأتي حكايات من الشيطان، أو رؤى وأحلام، الرؤى والأحلام لا يُبنى عليها دين، الرؤيا إنما هي الصحيحة مبشرات فقط، إنما الرؤى مبشرات، ولا يُبنى عليها دين، لا أحكام شرعية ولا دين يُبنى على الأحلام؛ لأن الدين إنما يُبنى على ما جاء به الكتاب والسنة، وبعد وفاة الرسول ﷺ انقطع الوحي، فلا ينزل وحي على ميت ولا على فلان ولا على فلان - كما يقولون -، ويروجون حكايات ويكتبونها ويؤلفونها من هذا النوع، فلذلك تجد الخرافيين الآن يروجون الخرافات، يكتبون منشير وأوراق، ويوزعونها، ويقولون: (إن الذي يوزعها يحصل على كذا، وله من الأجر كذا، ويرفع إن كان موظفاً، والذي ما ينشرها يموت، ويأتيه مرض، ويخسر في تجارته و...) إلى آخره، هذا شيء ترونه أنتم، هذه طريقة الخرافيين، تقول له: ما الدليل من الكتاب والسنة؟ يقول: (هذه رؤيا، الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى كذا وكذا)، هل الرؤيا يُبنى عليها شيء؟! يُبنى عليها الدين؟! إنما رؤى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هي وحي من الله، رؤيا النبي وحي، لكن رؤيا غير نبي الله ما هي بوحى، ولا يُبنى عليها حكم شرعي أبداً، لكن هي إما أنها مبشرات لأهل الخير من عاجل البشرى، وإما أنها منذرات، تنذره أنه على خطأ، وأنه على كذا؛ من أجل أن يتوب من خطئه، أما أنه يُبنى عليها حلال وحرام وعبادة، فهذا أمر لا يجوز، لا يُبنى إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ﷺ.

الفرقة الرابعة: فرقة العلمانية، والمعجبون بالغرب وحضارة الغرب، هؤلاء يبنون دينهم على ما يقوله الغرب، ما قاله الغرب، فهو صحيح، وليس فيه جدال، وما لم يقله الغرب، فهذا لا يُنظر إليه، هذا عندهم الآن، ولذلك يدعون إلى أن المسلمين يقلدوا الغرب، ويتبعوا الغرب؛ لأجل أن يلحقوا بالركب، ويخرجوا من الجمود، ويخرجوا من كذا ومن كذا، يدعون إلى هذا الآن، يقولون: (إن المسلمين يتركون دينهم، ويأخذون ما عليه الغرب من عادات أو تقاليد أو توافه)، نعم لو أخذ المسلمون بما عليه الغرب من الصناعة والشيء المفيد والتعلم، هذا شيء جيد، لكن لا يأخذون إلا القشور والأشياء التي لا خير فيها، ويقولون: (هذه هي الحضارة، وهذا هو التقدم)، هذا منهج هؤلاء أن التشريع عندهم ما شرعه الغرب؛ لأنهم يعظمون الغرب، ويظنون أنهم حصلوا على هذه التقنية، وهذا بسبب جهلهم وخرافاتهم وضلالهم، لا يدرون أن هذا امتحان من الله لهم، واستدراج من الله لهم، أو أنهم جدّوا في طلب هذه الأشياء ودرسوها وأتقنوها، فنتيجة إما استدراج وإما نتيجة الجد في الطلب، هم جدّوا في أمور الدنيا، لكن تركوا الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦) يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿[الروم: ٦، ٧]، فهذه طريقة هؤلاء الذين بُلي المسلمون بهم الآن، يريدون أن يحولوا مجتمع المسلمين إلى مجتمع غربي بسفور النساء وتمرد النساء، وتعاطي المسكرات والمخدرات، والأقوال الإلحادية يسمونها حرية الرأي، وكلُّ يقول ما يريد؛ يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين، هذا رأيهم، هذه آراؤهم: حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، يسب الدين، ويسب الرسول، ويسب العلماء، ويقولون: (هذا الرأي الآخر)، هذا ما يريده العلمانيون الآن؛ لأن مصدر تلقيهم عن الغرب، لم يتلقوا من كتاب الله أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وما عليه سلف هذه الأمة، ويظنون أن كون المسلمين ليس عندهم صناعة وتقنية أنه بسبب الدين، الدين هو يأمر بالإهمال؟! أو يأمر بالكسل؟ أو يأمر بالبطالة!!؟ الدين يأمر بالجد وطلب الرزق والدراسة والتعلم؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]، يأمر بالتعلم، فهذا ما هو بنتيجة أنهم تمسكوا بدينهم، ما تمسكوا بدينهم لأن دينهم يأمرهم بالجد والاجتهاد وعدم الكسل، وإنما هذا لأنهم لم يتمسكوا بدينهم، وجنحوا إلى الراحة والإخلاد إلى الأرض والسهر بالليل والنوم بالنهار، متى ينتجون هؤلاء؟! وهم سهر بالليل ونوم بالنهار، أو مخدرات ومسكرات، أو مع الألعاب الرياضية والنوادي الرياضية شبابهم، أو مع (تفحيط السيارات)، متى ينتج هؤلاء!!؟ هذا مجتمع ما ينتج شيئاً، لكن هل هذا بسبب الدين؟! الدين ينهى عن هذا، الدين يأمر بالجد والاجتهاد، وكما في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»، ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصاص: ٧٧].

فالدين ديننا -والله الحمد- دين الاعتدال، ليس بدين الرهبانية ودين التشدد أو دين التسبب، وإنما هو دين الجد والاجتهاد والاعتدال في الدين والدنيا، فكون المسلمين متخلفين من ناحية الصناعة والأمور التقنية، هذا نتيجة لكسلهم وإهمالهم وتفريطهم، حتى أصبحوا عالة على غيرهم، ولو أنهم تمسكوا بدينهم حق التمسك، لأنتجوا، ولاشتغلوا لدنياهم ولآخرتهم، ولصار الكفار تبعاً لهم؛ مثلما كان في أول الإسلام، فهذه الأمور يجب التنبه لها.

ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ إِذَا رُكِبَ بِالْفَاضِ كَثِيرَةٍ طَوِيلَةٍ غَرِيبَةٍ عَمَّنْ لَمْ يَعْرِفِ اضْطِلَاحَهُمْ - أَوْهَمَتِ الْغَرَّ مَا يُوهِمُهُ السَّرَابُ لِلْعَطْشَانِ -، اَزْدَادَ إِيمَانًا وَعِلْمًا بِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، فَإِنَّ الضُّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضُّدِّ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ بِالْبَاطِلِ أَغْلَمَ، كَانَ لِلْحَقِّ أَشَدَّ تَعْظِيمًا، وَيَقْدِرُهُ أَعْرَفًا.

الشرح

قوله: (ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ إِذَا رُكِبَ بِالْفَاضِ كَثِيرَةٍ طَوِيلَةٍ غَرِيبَةٍ عَمَّنْ لَمْ يَعْرِفِ اضْطِلَاحَهُمْ - أَوْهَمَتِ الْغَرَّ مَا يُوهِمُهُ السَّرَابُ لِلْعَطْشَانِ)؛ لأن عندهم قواعد مركبة من المقدمات والنتائج، يسمونها مقدمات ونتائج، فالذي ما عنده خبرة يغتر بهذه، يقول: (والله هذه صحيحة، هذه عقليات، وهذه بدهيّات)، يغتر بها، وهي في الحقيقة سراب من إنسان عطشان في البر من وهج الشمس، ينظر له سرابٌ أمامه، يفرح ويقول: هذا ماء. يذهب يركب ناحيته، وإذا جاء لم يجد شيئاً، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلْتُمْ كُرْبًا يَقِيعُوا يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، أنتم ترون السراب، أنتم كلكم من أهل البادية، بعضكم يذهب إلى البر، ويرى السراب وقت الظهيرة كأنه ماء، ثم إذا أقبلت، ما شاء الله ما هذه البحار هذه، وهذه الأنهار، وهو ما في شيء، شعاع الشمس ينعكس على القيعان، فيصير كأنه ماء.

هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام والمقدمات والنتائج، والجواهر والعرض، الجواهر الفردى والجسم، هذه كلها اصطلاحات كلامية لا أصل لها ولا وجود لها، إنما هي اصطلاحات كلامية. مثلاً يقول: (الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم لا يكون إلا مركباً من الجواهر الفردى،

والأجسام متشابهة، فيلزم هذه النتيجة: يلزم من إثبات الصفات التشبيه؛ لأنه إذا أثبتناها، وصفنا الله بأنه جسم، والأجسام متشابهة، فيلزم التشبيه)، هذا دليلهم الطويل المعقد الذي لانتيجة له، كله باطل من أوله إلى آخره، الله جَلَّ وَعَلَا لا يقاس بخلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، فله أسماء وصفات تليق به، وللخلق أسماء وصفات تليق بهم، ولا يشبه هذا بهذا، فهم جعلوا الله مثل غيره، يقاس على غيره -تعالى الله عما يقولون-، قياس الخالق بالمخلوق هذا قياس فاسد.

قوله: (عَمَّنْ لَمْ يَعْرِفِ اصْطِلَاحَهُمْ)، الذي ما يعرف علم المنطق وعلم الكلام يغتر به، ويظنه صحيحًا، لكن إذا درسه وسبر أغواره، ورأى نتائجه، يعرف أنه باطل، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ لما درس هذا الفن أو هذه الفنون، أعجز أهلها، وأفحم أهلها بالرد عليهم، وأسكت أفواههم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يباروه فيها، وهو أعلم بها من أصحابها، ولهذا يقول أصحاب المذاهب: (إن ابن تيمية أعرف بمذاهبنا منّا)، يذكر لهم أشياء ما يعرفونها من مذاهبهم، نتيجة ماذا؟ نتيجة الاطلاع والدراسة، أما الإنسان الذي لا يدرس هذه الأمور، ولا يدري عنها، يظنها صحيحة، وهذا مما يدل على الحث على التعلم والاطلاع حتى يكون الإنسان على بينة، ولا ينخدع.

قوله: (أَوْهَمَتِ الْغُرَّ)، الإنسان الغر الذي لا يميز الأمور، ويغتر بالظواهر أنها حقيقة، وأنها أدلة عقلية وبراهين يقينية، وهي مثل السراب للعطشان، السراب إذا أقبلت وقت القيلولة وقت الهجير، ترى أشعة الشمس تنعكس على القيعان، فتصير كأنها بحار أو أنهار تجري، تفرح تقول: الحمد لله هذا ماء، وأنا عطشان. تروح تركض تريد الشرب، فإذا وصلت، ما لقيت شيئًا؛ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرًا يَبْقِعُهُمُ الْغَمُّ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، هذه

مثل حجج علماء الكلام، لها بريق ولها لمعان، ويسمونها عقلية وبراهين، وهي في الحقيقة لا شيء، ولا توصل إلى شيء، هل هذه مثل أدلة الكتاب والسنة؟!!

قوله: (ازْدَادَ إِيْمَانًا وَعِلْمًا بِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، فَإِنَّ الضُّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضُّدِّ)، هذا قطعة من بيت:

وَالضُّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضُّدِّ وَيَضِدُّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ^(١)

قوله: (وَكُلُّ مَنْ كَانَ بِالْبَاطِلِ أَعْلَمَ كَانَ لِلْحَقِّ أَشَدَّ تَعْظِيمًا، وَبِقَدْرِهِ أَعْرَفَ)، يقول: (اطلع على شبهاتهم؛ حتى لا تغتر بها، اطلع عليها، وألم بها)، هذا فيه دليل على أنه يجب على طالب العلم أن يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعرف حقيقة ما عندهم؛ لئلا يغتر بها، ولا يقتصر على معرفة الحق فقط، بل يعرف الحق، ويعرف مضاده؛ حتى لا يلتبس عليه فيما بعد، والله جَلَّ وَعَلَا ذكر في القرآن الحق والباطل، وضرب الأمثلة، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونها ليسينوا زيغهم وبطلانهم؛ حتى لا يغتر به أحد، بعض

(١) جاء هذا البيت في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، قال فيها:

مَنْ يَظْلِمُ الْوُجَاهَ فِي تَكْلِيفِهِمْ أَنْ يُصْبِحُوا وَهُمْ لَهُ أَكْفَاءُ
وَنَدِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَيَضِدُّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ

انظر: ديوان المتنبي (ص ١٢٧)، والحماسة المغربية (١/ ٤٧٣).

وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي، المتوفى سنة عشرين وخمسمائة وقيل ثمان وعشرين وخمسمائة، قال فيها:

يَا هَاجِرًا أَسَمَوْهُ عَمْدًا وَاصِلًا وَيَضِدُّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ
أَلْفَيْتَنِي حَتَّى كَأَنَّكَ وَاصِلٌ وَكَأَنَّني مِنْ طَوْلِ هَجْرِكَ رَاءُ

انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٢/ ١٠٤).

الناس يقول: (لا، أنا يكفيني أني أعرف الحق فقط)، لا، ما يكفي أنك تعرف الحق، لا بد تعرف الحق، وتعرف الباطل، ولهذا في الدعاء: (اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه)، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأأنعام: ٥٥]، وفي قراءة: (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ) بالفتح^(١)، تستبين -أيها الرسول- سبيلَ المجرمين، فلا بد أنك إذا عرفت الحق، تعرف ما يضاده، من أجل أن تكون ضده، ولا تغتر به، وتنبه عليه. لكن لا تذهب للباطل وتدرس الأشياء هذه قبل أن تدرس الحق، لا بد أولاً أن تعرف الحق، ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء، أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق وعلم الكلام، ينظري عليك، وتظنه صحيحًا، وبعد ذلك يصعب عليك الخروج منه، لكن إذا صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق، فتسلح أولاً بالعلم الصحيح، ثم اطلع على الباطل؛ من أجل أن تكشفه وترده، ولذلك -والله أعلم- ما جاء في وقت الشيخ وبعده مثله في الإحاطة بمذاهب الناس، ولذلك استطاع أن يرد عليهم ردًا مفحماً؛ لأنه سبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفون هم من مذاهبهم، فضل الله يؤتیه من يشاء، لكن هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح، ما جاء هذا عفو الخاطر، ولا جاء وحي من الله، جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة، فبعض الناس يظن أن العلم يأتيه بيوم وليلة، أو بمطالعة كتاب، لا، العلم يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئاً فشيئاً، لا يؤخذ دفعة واحدة، ولا يؤتى من أعلاه، يؤخذ على مسألة مسألة.

(١) انظر: معاني القرآن للفراء (٣٣٧/١)، والسبعة في القراءات (ص ٢٥٨)، والحجة في القراءات السبع (ص ١٤١)، ومعاني القراءات للأزهري (٣٥٧/١).

كل من سبر الباطل، وعرف مداخله، وعرف أسبابه، صار أكثر تعظيماً
للحق، وأما الذي يجهل الباطل، فإنه يغتر به، ويظنه حقاً.

فأنت حينما تدرس هذه الأشياء لا تدرسها للفائدة، تظن أنها تفيد، لكن
تدرسها لتعرف بطلانها، وترد عليها.

فَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَيُخَافُ عَلَيْهِ مَا لَا يُخَافُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَعَلَى مَنْ قَدْ أَنْهَاهُ نَهَائَتُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ هُوَ فِي عَافِيَةٍ، وَمَنْ أَنْهَاهُ قَدْ عَرَفَ الْغَايَةَ؛ فَمَا بَقِيَ يُخَافُ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ عَطْشَانٌ إِلَيْهِ، قَبْلَهُ، وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ، فَمَتَّوَهُمْ بِمَا تَلَقَّاهُ مِنَ الْمَقَالَاتِ الْمَأْخُودَةِ تَقْلِيدًا لِمُعْظَمِهِ وَتَهْوِيلًا.

الشرح

قوله: (فَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَيُخَافُ عَلَيْهِ مَا لَا يُخَافُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَعَلَى مَنْ قَدْ أَنْهَاهُ نَهَائَتُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ هُوَ فِي عَافِيَةٍ، وَمَنْ أَنْهَاهُ قَدْ عَرَفَ الْغَايَةَ)، الذي ما دخل فيه هذا في عافية، والذي أنهاه، عرفه، وعرف أنه لا شيء، لكن المشكل المتوسط منهم الذي دخل، ولكنه ما تمكن، فهذا يقع في حيرة، يريد أن يرجع لا يستطيع، يريد أن يمضي لا يستطيع، يقع في حيرة المتوسط منهم، الذي دخل فيه لكنه لم يتقنه، عليه خطرٌ أشد، فالسلامة في عدم الدخول فيه، هذا لا جدال فيه أن السلامة في تركه، لكن من دخل فيه وأتقنه، هذا -أيضاً- أقرب إلى الرجوع إلى الحق؛ لأنه عرفه وسبره، وعرف أنه باطل، فتركه عن اقتناع، ولا ينخدع به، إنما الخطر على المتوسط في علم الكلام، وسيضرب الشيخ لكم مثلاً. فإن من لم يدخل فيه، فهو في عافية، وهذا هو المطلوب، ومن أنهاه، عرفه، ولم يغتر به.

قوله: (فَمَا بَقِيَ يُخَافُ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ عَطْشَانٌ إِلَيْهِ، قَبْلَهُ)، إذا ظهر له الحق، وهو عطشان؛ لأنه ما وجد إلا سراباً، فإذا وجد الماء حقيقةً، فرح به، كذلك الذي عرف علم الكلام، وأنه لا يوصل إلى شيء، ورأى الكتاب والسنة، يفرح ويستريح.

قوله: (وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ، فَمُتَوَهِّمٌ بِمَا تَلَقَّاهُ مِنَ الْمَقَالَاتِ الْمَأْخُودَةِ تَقْلِيدًا لِعَظَمِهِ وَتَهْوِيلًا)، المتوسط هو الذي عليه الخوف، فإما أن الإنسان لا يدخل فيه، وهذا أحسن، وإما أن يُنْهيه ويعرف أغواره وما فيه من الخطأ والضلال؛ من أجل أن يجتنبه عن معرفة.

أنت إذا أردت أن تسافر، هل تسلك الطريق الذي لا تدري عنه، فيه سباع أو فيه قطاع طرق، أو مفاوز ما فيها ماء، أم أنك تسأل عن الطريق، وماذا يشتمل عليه؟ وما الذي أمامه؟ لا بد أن تعرف الطريق أولاً، أو تذهب مع أناس يعرفون الطريق، أما أنك تذهب في طريق لا تدري ماذا يلاقيك فيه، هذا مثل الذي يدخل في علم الكلام، يمشي في طريق لا يدري ماذا فيه، ولا أين نهايته، فكونه يحجم من الأول أحسن له.

وَقَدْ قَالَ النَّاسُ: أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا: نِصْفُ مُتَكَلِّمٍ، وَنِصْفُ مُتَفَقِّهٍ، وَنِصْفُ مُتَطَبِّبٍ، وَنِصْفُ نَحْوِيٍّ؛ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ.

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْمُتَفَلِّسَةِ وَغَيْرِهِمْ هُمْ فِي الْغَالِبِ ﴿لَيْ قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ﴾، يَعْطَمُ الذَّكِيُّ مِنْهُمْ الْعَاقِلُ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا يَقُولُهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَأَنْ حُجَّتَهُ لَيْسَتْ بَيِّنَةً، وَإِنَّمَا هِيَ كَمَا قِيلَ فِيهَا: حُجَجٌ تَهَاوَتْ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْسُورٌ^(١).

الشرح

قوله: (وَقَدْ قَالَ النَّاسُ: أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا: نِصْفُ مُتَكَلِّمٍ، وَنِصْفُ مُتَفَقِّهٍ، وَنِصْفُ مُتَطَبِّبٍ، وَنِصْفُ نَحْوِيٍّ؛ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ، وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ)، هذا المثال، أكثر ما يفسد الدنيا أربعة: هذا الذي نصف المتكلم يفسد الأديان، يعني: يفسد العقائد.

وهذا المفتي نصف الفقيه، الذي نسميه الآن نصف متعلم، هذا يفسد البلدان في فتاواه، يفتي بجهل، فيوقع الناس في الخطأ، أو يقضي بجهل، وينزع الحقوق من أصحابها لغير أصحابها؛ لأنه ليس متمكناً من الفقه، يفسد البلدان بفتاويه، وهذا هو الواقع الآن، كم أفسد هؤلاء أنصاف المتعلمين كم أفسدوا على الناس دينهم! ونصف الطبيب: يفسد الأبدان، يجري عمليات، ويقطع أطرافاً، ويفتح البطون، وهو ما عنده تمكن من الطب، هذا يفسد الأبدان؛ إما بموت، وإما بعيب.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/٤)، وبيان تلبيس الجهمية (٢/٢٥٣)، والصواعق المرسلة (١٢٧٧/٤).

أما الطبيب الماهر، فلا، الطبيب الماهر يعرف كيف يجري العملية وما هي سلياتها، وما تحتاج من العلاج. فرق بين الطبيب الماهر والمتطب، ولهذا جاء الوعيد الشديد على من تطب وهو غير طبيب؛ لأنه يفسد الناس، ويفسد الأبدان.

ونصف النحوي: يفسد اللسان باللحن والخطأ في اللغة، ويزعم أنه نحوي، لا بد أن يتقن النحو، إذا كان يريد أن يتعلم النحو، يتعلم الطب، ولا يباشر العمليات إلا بعد الإتقان، لا يباشر التدريس، يدرس النحو إلا بعد إتقان النحو، المفتي لا يفتي إلا بعد أن يتقن الأحكام الشرعية بأدلتها؛ من أجل أن يفتي عن علم، المتكلم الذي دخل في علم الجدل لا بد أن يُنهي الفن هذا، يُنهي إنهاءً، لأجل أنه يعرف حقه من باطله، إن كان فيه حق يميز.

قوله: (وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْمُتَفَلِّسَةِ وَغَيْرِهِمْ هُمْ فِي الْغَالِبِ ﴿٨﴾ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ﴿٨﴾)، المتكلمون من المتفلسفة، والمتفلسفة جمع متفلسف، والفيلسوف هو الحكيم عندهم، الفلسفة هي الحكمة عندهم؛ لأن المنطق من أين جاء؟ المنطق جاء من اليونان، جاء من العجم، ما هو من علوم المسلمين، ولا من علوم العرب، وإنما هو من فلاسفة اليونان؛ لأن اليونان هي أقدم بلاد العالم في الفلسفة والمنطق والأشياء هذه.

المتفلسفة لم يُجمعوا على رأي؛ لأنهم ليس لهم مصدر، وإنما مصدرهم اصطلاحاتهم، واصطلاحاتهم تختلف، كل يدعي أنه مع الحق، فلذلك صاروا في قولٍ مختلفٍ؛ ﴿إِنَّكَ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ﴿٨﴾﴾ [الذاريات: ٨، ٩].

قوله: (يَعْلَمُ الذَّكِيُّ مِنْهُمْ الْعَاقِلُ: أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا يَقُولُهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَأَنَّ حُجَّتَهُ لَيْسَتْ بَيِّنَةً وَإِنَّمَا هِيَ كَمَا قِيلَ فِيهَا:

حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ نَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْسُورٌ، هذا الذكي العاقل من علماء الكلام يعترف أنهم ليسوا على حق، وليسوا على جادة صواب، وقد نطقوا بذلك، ولهم أشعار وكلمات موجودة.

هذه حجج المنطق وعلم الكلام، لها لمعان كالزجاج، مزورة مزينة في الظاهر، لكن كُلُّ منها كاسر مكسور، كالحجة تكسر الأخرى:

حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْسُورٌ

فيما بينهم، ولا يصلون إلى شيء؛ أنت -يا فلان- تقول كذا، والرد عليك كذا، وهم يقولون، وأنت تقول كذا، والرد عليك كذا... ما توصلوا إلى شيء.

وَيَعْلَمُ الْعَلِيمُ أَنَّهُمْ مِنْ وَجْهِ مُسْتَحِقُّونَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ،
(حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ
وَالْعَشَائِرِ وَيُقَالَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ) ^(١).

وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِمْ بَعَيْنَ الْقَدَرِ - وَالْجِيرَةِ مُسْتَوِيَّةٍ عَلَيْهِمْ،
وَالشَّيْطَانُ مُسْتَحْوِذٌ عَلَيْهِمْ -، رَحِمَتْهُمْ، وَرَفِقَتْ عَلَيْهِمْ، وَأُوتُوا ذَكَاءَ وَمَا أُوتُوا زُكَاءً،
وَأُعْطُوا فَهُومًا، وَمَا أُعْطُوا عُلُومًا ^(٢)، وَأُعْطُوا سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْنِدَةً ﴿فَمَا أَغْنَى
عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعَدْتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَمْجِدُونَ بِثَايَتِ اللَّهِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

الشرح

انظر! أئمة الإسلام الذين عندهم الثبات واليقين والعلم الراسخ ماذا
يقولون في علم الكلام. هذا من باب التعزير لهم والإشهار لهم، تركوا الكتاب
والسنة وأقبلوا على علم الكلام، فاستحقوا الإهانة أمام الناس.

لا شك أن الضلال -والعياذ بالله- والكفر أمرٌ مقدر من الله جَلَّ وَعَلَا،
لا يكون في هذا الكون من كفرٍ وإيمانٍ، وفسقٍ وطاعة، وهدى وضلال، وخير
وشر، لا يكون إلا بقدر الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكن الله يقدر هذه الأشياء لأسباب من
قبل العبد، فهؤلاء لما أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة، عاقبهم الله جَلَّ وَعَلَا بزيف
القلوب؛ ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، فلا حيلة فيهم؛ لأنه إذا زاغ

(١) انظر: سير الأعلام (١٠/ ٢٩)، وقال الذهبي عقبه: «لعل هذا متواتراً عن الإمام»، وانظر: شرح
الطحاوية لابن أبي العز (ص ٧٢).

(٢) في نسخة: «أُعْطُوا عُلُومًا وَمَا أُعْطُوا فَهُومًا».

وضل، فليس هناك حيلة، فأنت إذا نظرت إليهم بهذا المنظار، فإنك تحمد الله على العافية، ولا تتشمت بهم؛ لئلا يصيبك ما أصابهم.

قوله: (وَمَنْ وَجِهَ آخَرَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْقَدْرِ - وَالْحِيرَةُ مُسْتَوَلِيَةٌ عَلَيْهِمْ، وَالشَّيْطَانُ مُسْتَحْوِذٌ عَلَيْهِمْ -، رَحِمْتُهُمْ، وَرَفَقْتَ عَلَيْهِمْ)، بعين قدر الله عز وجل، فلا يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله، والله يقدر الهداية لمن فعل أسبابها، ويقدر الضلال لمن فعل أسبابه؛ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ۝٥ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ۝٦ فَسَيِّئَرُهُ لِّلْإِسْرَى ۝٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ۝٩ فَسَيِّئَرُهُ لِّلْعُسْرَى ۝١٠﴾ [الليل: ٥-١٠]، فالسبب من عند العبد والقضاء والقدر من عند الله، والله لا يقدر هذا إلا عقوبة لصاحبه أو جزاء على حسناته، والله حكمٌ عدلٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ﴿أَفَنَجْعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، ﴿أَمْ نَجْعُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعُلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، الله يعطي كلاً على حسب عمله وسعيه، إن سعى في الخير، وفقه الله للخير، إن سعى في الشر، يسره الله للشر؛ عقوبة له، ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقُونَهُمْ﴾ [محمد: ١٧]، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

قوله: (وَأَوْتُوا ذَكَاءَ وَمَا أُوتُوا زُكَاءً)، أوتوا ذكاءً، عندهم عقول، لكنهم لم يأتوا زكاةً يعني: طهارة، لم يأتوا طهارة، ولم يستعملوا ذكاءهم فيما ينفعهم، بل استعملوه فيما يضرهم، فالله جَلَّ وَعَلَا لم يظلمهم، أعطاهم ذكاءً، لكنهم لم يطهروا أنفسهم، فالله عاقبهم بالضلال - والعياذ بالله -، والذكاء بدون زكاة لا ينفع، بل يضر صاحبه.

قوله: (وَأَعْطُوا فُهْومًا وَمَا أُعْطُوا عُلُومًا)، هم يفهمون، وليسوا مجانين ولا معتوهين، يفهمون، لكنهم لم يؤتوا علومًا، لم يستعملوا أفهامهم لطلب العلم النافع، بل استعملوها فيما يضرهم، والله يجازي العبد على حسب عمله في الخير والشر، لكنه بفضلله يضاعف الحسنات، ويعطي عليها أجرًا كثيرًا، وأما السيئات، فلا يزيدنها، يعذب على قدرها؛ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾، من أين جاءت له العشرة هذه، وهو ما له إلا حسنة واحدة؟ من فضل الله جلَّ وعَلَا، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، هذا عدلٌ من الله جلَّ وعَلَا، الله لا يضاعف عليه السيئات وإنما يجزيه بالسّيئة سيئة واحدة فقط، هذا من باب العدل، وأما مضاعفة الحسنات، هذا من باب الفضل، وفضل الله لا حد له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يضاعف لمن يشاء.

قوله: (وَأَعْطُوا سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً) ﴿فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾)، أعطاهم الله سمعًا، فلم يستفيدوا منه، وأبصارًا، فلم ينتفعوا بأبصارهم، وأفئدة - يعني: قلوبًا وعقولًا - لم يستفيدوا منها؛ لأنهم استعملوا هذه الأشياء في الباطل، وأما لو أنهم استعملوها في الحق، لو أنه استعمل سمعه بسماع الحق، وبصره للحق، والتفكر في آيات الله، والنظر في ملكوت الله، واستعمل قلبه لخشية الله عَزَّجَلَّ، وكان تفكيره فيما ينفعه، لكان ذلك خيرًا له، لكن لما عطل هذه الحواس من الخير، استعملها في الشر؛ عقوبة له، ﴿سَمَّوْتُكَ لِلْكَذِبِ أَكَلُّونَ لِلْسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، فتجد أصحاب الباطل إذا سمعوا الباطل، يرتاحون ويذهبون إليه، بل يسافرون له، أو الشهوات المحرمة يذهبون إليها، لكن إذا سمعوا الحق، لا يلتفتون إليه، يسمعون المؤذن: «حي على الصلاة، حي

على الفلاح»، ولايتحركون، يسمعون صوت المزمار والدفوف، يهرولون إليها، هذه طبيعة أهل الضلال، فهؤلاء لن يستفيدوا من أسماعهم ولا من أبصارهم ولا من عقولهم.

لما ذكر الله عقوبة قوم عاد، قال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، السبب: ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، فليس هذا خاصًا بقوم عاد، بل هذا مثالٌ ضربه الله للبشرية بأنها لا تسلك مسلك قوم عاد، بل تستعمل عقولها وأسمعها وأبصارها وقلوبها فيما ينفعها.

وَمَنْ كَانَ عَلِيمًا بِهَذِهِ الْأُمُورِ، تَبَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ حِذْقُ السَّلَفِ وَعِلْمُهُمْ وَخِبْرَتُهُمْ؛
حَيْثُ حَذَرُوا عَنِ الْكَلَامِ وَنَهَوْا عَنْهُ، وَذَمُّوا أَهْلَهُ وَعَابَوْهُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى
فِي غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَمْ يَزِدْ إِلَّا بُعْدًا.

فَنَسَأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمِينَ.

الشَّرح

قوله: (وَمَنْ كَانَ عَلِيمًا بِهَذِهِ الْأُمُورِ: تَبَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ حِذْقُ السَّلَفِ وَعِلْمُهُمْ
وَخِبْرَتُهُمْ؛ حَيْثُ حَذَرُوا عَنِ الْكَلَامِ وَنَهَوْا عَنْهُ، وَذَمُّوا أَهْلَهُ وَعَابَوْهُمْ)، حذروا عن
علم الكلام وتعلمه؛ لما يعلمونه فيه من العواقب الوخيمة، وأنه لا يكون بديلاً
عن الكتاب والسنة، لا يكون علم الكلام بديلاً عن الكتاب والسنة؛ كما جعله
هؤلاء بديلاً عن الكتاب والسنة، بل فضلوه على الكتاب والسنة، قالوا: (الكتاب
والسنة أدلة ظنية، وهذا دليل عقلي يقيني)، أدلة يقينية. كذا يقولون.

هل حذروا منه ونهوا عنه وذموا أهله لأجل هوى أو تعصب؟ لا، إنما ذموا
أهله وحذروا منه لتعلمهم بعواقبه ونتائجه، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]،
ويقول: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣٦) وَلَهُمْ
لِصُدُورِهِمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٣٦، ٣٧]، هذه المصيبة
لأنه يحسب أنه مهتد، ولو كان يعلم أنه ضال، ربما يرجع لو كان يعلم أنه ضال،
لكن غلبه الهوى والشهوة، ربما يرجع ويندم، لكن المشكلة يحسب أنه مهتد،
فلا يرجع؛ ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

قوله: (وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ ابْتَغَى الْهَدَى فِي غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَمْ يَزِدْ إِلَّا بُعْدًا)، هذا في القرآن: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]، فالهداية إلى الدين وإلى الدار الآخرة إنما هي في الكتاب والسنة؛ لأن الله أنزلها لذلك رحمة بعباده، ولم يتركهم لأهوائهم وأفكارهم ونزاعاتهم، بل أنزل عليهم الكتاب والسنة.

قوله: (فَتَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمِينَ)، هذا الدعاء في آخر سورة الفاتحة، تقرأه أنت في كل ركعة، ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، هذا صراط السلف الذي عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين علموا الحق، وتركوه عن علم - كاليهود مثلاً -، وطريق الضالين، وهم الذين يعملون على الجهل وضلال من النصارى والمتصوفة وعباد القبور وغيرهم، هؤلاء يعبدون الله على جهل وضلال؛ لأنه - كما سبق - مصادرهم إما حكاية، وإما حديث مكذوب، وإما رؤية من الشيطان، وإما وإما.....

فهذه رسالة عظيمة مفيدة جداً، لكن تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر، وتكرار لقراءتها.

اللهم صل وسلم على محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

